

四庫全書

經部

易纂言外翼卷四

元　吴澄　撰

象例第七下

龍　乾初潛龍二見龍五飛龍上亢龍用九見羣龍坤上龍戰　乾體皆為龍坤上變為陽亦乾之體也震為龍得乾之下畫也

馬　坤彖牝馬　屯二四上乘馬班如　賁四白馬翰如　大畜三良馬逐　晉彖康侯用錫馬蕃庶　明夷

二渙初用拯馬壯　睽初喪馬　中孚四馬匹亡　乾震坎三陽卦皆有馬象坤為牝馬者乾六畫俱變而偶也乾為馬者性健而行不息也大畜九三良馬取乾象屯賁明夷渙兼取震坎象明夷渙皆以坎下畫之馬拯中畫之人前有震二陰為二馬與之同力故壯中孚取震象晉睽取坎象晉象曰蕃庶者坤象也艮亦陽卦而不象馬者陽止于上而不行也

牛　无妄三或繫之牛　大畜四童牛之牿　離彖畜

牝牛吉　遯二執之用黄牛之革　睽三其牛掣　革初鞏用黄牛之革　旅上喪牛于易　既濟五東鄰殺牛

坤為牛離為牝牛无妄大畜遯革四卦取坤象无妄大畜生牛也遯革死牛也无妄之四大畜之上遯之三若是偶畫則成坤革之初己變為柔若革之三是偶畫則亦成坤今无妄之牛人繫之於其前大畜之牛牿加於其首遯革之牛其皮去毛為革故於坤體三畫皆變其外一畫也革初九變為柔與遯同離睽旅既濟四卦

取離象睽二三四互離旅離上既濟離下

羊 莧 大壯三上羝羊觸藩五喪羊于易 夬四牽羊 歸妹上士刲羊 夬五莧陸夬夬 兌為羊大壯夬歸妹皆有兌項氏曰莧音丸山羊也

豕 大畜五豶豕之牙 睽上見豕負塗 姤初羸豕孚蹢躅 坎為豕大畜上卦變坎中畫之剛為柔變坎外畫之柔為剛坎中有陽而去其陽豶其中也坎外无剛而益以剛牙其外也故曰豶豕之牙睽之三四五坎

也初二三兊也坎居兊上豕在澤也上九臨之見其負泥塗也故曰見豕負塗姤之三若是偶畫則下卦為坎今三乃奇畫是坎豕變其外羸其形者也豕肥腯則肉豐而柔豕羸瘠則骨見而剛豕之外形雖變而其中與肉未變則雖孚而蹢躅者自若故曰羸豕孚蹢躅

牲　萃彖用大牲吉　馬牛羊豕犬雞為六牲祭禮所常用者牛羊豕三牲也三牲並用曰太牢是為用大牲也萃卦下坤為牛上兊為羊三四五上肖坎為豕

虎　豹　履彖三四履虎尾　頤四虎視眈眈　革五大人虎變　革上君子豹變　荀九家逸象以艮為虎先儒或以乾為虎皆非也虎者離象離於飛類為雉於走類為虎皆外有文明而中則陰質也履二三四互離頤六畫全體肖離革離在內卦九五離之應爻虎之文見乎外也上六亦離之應爻九五陽也上六陰也陽大陰小豹亦有文而小於虎故上六為豹

狐　解二田獲三狐　未濟彖小狐汔濟　坎為狐解

未濟皆取坎象

鼠　晉四晉如鼫鼠　艮為鼠

禽　師五田有禽　比五失前禽　恒四田无禽　井初舊井无禽　禽者飛類走類之通稱取坎象師卦坎在下五應二二為田故曰田有禽比卦坎在上坤三畫三驅之象坎在前縱其前去失前禽之象恒初二三四五雖有坎象然四與二非相應之位則田无禽矣井初居至下汚廢不治為舊井坎在上上而不下為禽不下

飲于井之象

鳥　旅上鳥焚其巢　小過象飛鳥遺之音初飛鳥以凶上飛鳥離之凶　鳥亦取坎象旅二三四五成坎小過六畫成復坎故象傳曰有飛鳥之象焉

隼　解上公用射隼于高墉之上　上畫為天初二三坎也三四五又互坎兩坎相比鳥飛之迅疾者而上戾于天隼之象也

鴻　漸初鴻漸于干二鴻漸于磐三鴻漸于陸四鴻漸

于木五鴻漸于陵上鴻漸于逵　荀九家逸象巽為鸛

今按鸛當作鴻

鶴　中孚二鳴鶴在陰　逸象震為鵠今按鵠當作鶴

雉　鼎三雉膏　旅五射雉　離為雉中陰質而外文

明也鼎九三變為柔成離

翰音　中孚上翰音登于天　禮記曰雞曰翰音言有

羽翰而能鳴也巽為雞一陰隨二陽雞之行首先動足

次動而身隨之陰在後隨前二陽而動雞之象也

龜　頤初舍爾靈龜　損五益二十朋之龜　離為龜中系者肉外剛者甲也頤之六畫損之二三四五上及益之初二三四五皆肖離

貝　震二億喪貝　貝亦介蟲取離為象震之初二三四離也

魚　鮒　剥五貫魚　姤二包有魚四包无魚　井二井谷射鮒　巽為魚剥五變成巽巽下畫之陰與下卦陰畫相聯貫魚之象鮒小魚也井初巽下畫之陰為鮒

井二之水下注而射之

豚魚　中孚象豚魚吉　豚魚江豚魚也中二陰魚之質外四陽形貌剛躁似豚澤將有風則出舟人謂此魚為風信故中孚取以為象唐人詩云江豚吹浪夜還風

尾　遯初遯尾　既濟初未濟象濡其尾　初畫在後象獸之尾

首　明夷三明夷于南狩得其大首　謂獸之大首者詩曰牂羊墳首陽為大三與上為應上為首

牙　大畜五豶豕之牙　剛在外者牙也謂大畜之上九

角　大壯三羸其角　晉上晉其角　姤上姤其角　大壯九三姤上九皆變為柔成兊羊之角也晉上九與坤上畫為應牛之角也

革　遯二革初黄牛之革　革初九變為柔與遯下體皆坤而變其外一畫象牛而變其外之皮也

翼　羽　明夷初垂其翼　漸上其羽可用為儀　小

過象飛鳥初上象其飛之翼故明夷初畫象翼漸上畫象羽

自龍馬牛至此象之取于動物者

木　困初臀困于株木　漸四鴻漸于木或得其桷

巽為木按字畫一在木下為本木之根也一在木上為末木之枝也一在木中為朱木之榦也後人假借為顏色之朱遂加木於旁以別木朱之朱困三四五互巽四當巽之中畫木之身也故為株木漸卦上巽屋椽之方

者為桷木柯之横卧而平者有似方椽故曰桷

桑 否五繫于苞桑 楊 大過二枯楊生稊 杞

姤五以杞包瓜 桑楊杞皆巽木否互巽而其下又有

二陰象桑根之多也

棘 坎上寘于叢棘 坎中剛象棘身上下二偶象刺

二坎相重為叢

蒺藜 困三據于蒺藜 坎中剛象其實上下二偶象

其刺

果　剝上碩果　艮爲果蓏上一陽爲果中下二隂爲

蓏

瓜　姤五以杞包瓜　艮中下二隂爲蓏姤之初六即艮之下畫瓜也九二即艮之中畫變爲陽象杞葉包初六之瓜在其内

茅　泰初否初拔茅茹　大過初藉用白茅　茅巽象下根白象巽下一隂上蒼象巽中上二陽泰初九變爲柔成巽否三四五互巽初二與三皆茅之根

莽　同人三伏戎于莽　莽者草之多震為旉為蕃鮮草之類皆象震同人九三變為柔成震

葛藟　困上困于葛藟　困之三四五巽木也上六以柔而纏繫于木上葛藟也

自木桑楊至此象之取於植物者

簪　豫四朋盍簪　字書作㧛簪即笄也笄以収髮故初喪被髮則去笄纚先儒謂豫九四一奇畫横貫於五偶畫之中如笄之収髮一奇象笄五偶象髮六晁二弁

皆用笄又非收髮之笄也

帛　賁五束帛戔戔　坤為帛坤之上畫連束之於外也

繻　既濟四繻有衣袽　繻繒帛也春秋時紀國有臣名裂繻字子帛漢制裂帛邊為符信曰繻終軍棄繻是也出入關門皆以傳傳欲速因裂繻頭合以為信

衣　既濟四衣袽　乾如衣在裳之上猶乾位坤上也包裳之外猶乾包坤在內也既濟六四若是剛畫則三

四五成乾體虞翻云袽敗衣也以繒帛為衣終有敝壞之時故曰繻有衣袽乾之中畫變為柔成離乾體虧損象衣之敗

袂　歸妹五其君之袂不如其娣之袂良　袂衣袖也乾為衣一衣而二袂乾三竒變其外一竒為偶者袂之象下卦六三娣之袂也六五變竒則上六為女君之袂然因六五變而後成不如下卦六三之袂固有而自成也

裳　坤五黄裳　坤為裳兩開不屬也

帶　訟上或錫之鞶帶　鞶帶革帶也訟三四五互巽為股上畫連而繫於股之上鞶帶也

紱　困二朱紱方來五困于赤紱　困之二三四互離三四五互巽離牛也巽股也以牛革蔽巽股而垂過股紱之象也

屨　離初履錯然　屨形如舟舟納足於其中故屨之字從舟而上乾下兌之卦為履卦中一畫虛有舟之象離

中虛亦有舟之象焉他如坤履歸妹言履者履行之履皆虛字唯離初九爻辭為履舄之履是實字

自簪帛繻至此象之取於服物者

酒　坎四尊酒　未濟上有孚于飲酒　食　訟三食舊德　泰三其孚于食　剝上碩果不食　大畜象不家食　明夷初三日不食　井初井泥不食三井渫不食五井洌寒泉食　鼎三雉膏不食　需五需于酒食　困二困于酒食　漸二飲食衎衎　坎為酒兊為食

坎未濟言酒者有坎泰大畜言食者有兊需困漸言酒食者需困兼有坎兊漸有互坎六二變則成兊剥明夷無兊口井之初三鼎之三皆兊口在上故不食井五正當兊口之上故食

德　訟三食舊德　恒三不恒其德五恒其德　益五有孚惠我德　得食於人曰德言恩惠所及也詩曰既飽以德凡曰德者皆有巽風之施命及下又兊口之反也兊口向上食於人者也反兊口於下食人者也

羞　否三包羞　恒三或承之羞　俎所薦為正饌豆所羞為加饌羞者牛臛羊臛牛炙羊炙牛胾羊胾之類雖美味而非牲體之正饌三非中位否三坤牛之上體恒三兊羊之下體故為羞

胥　否二包承　承胥古字通用而讀者誤其音釋者誤其義胥牲之正體否六二變為剛得坎中畫豕之正體也

血　盌　坤上龍戰于野其血玄黃　屯上泣血漣如

需四需于血　小畜四血去惕出　歸妹上士刲羊無血　渙上渙其血去逖出　泰二包㐬　坎為血卦也上六坎上畫需六四坎下畫皆血象小畜渙四五皆得坎半體坎體不全故雖有血皆去之而出小畜六四猶在坎半體之内則雖出而猶惕渙上九已在坎半體之外則出而相遠者也坤歸妹上六所言龍之血陽之血也不取坎象㐬亦血也泰九二變為柔得坎下畫故為㐬左傳引歸妹之辭云士刲羊亦無㐬也

膏 屯五屯其膏 鼎三雉膏不食 考工記天下之大獸五脂者膏者脂謂牛羊膏謂犬豕屯九五坎之中畫豕之膏也鼎九三變為柔得離之中畫雉之膏也

膚 噬嗑二噬膚滅鼻 睽五厥宗噬膚 膚豕體之在外而柔者禮有膚鼎噬嗑六二互坎下畫之下睽六五互坎上畫皆豕體之在外者故為膚

肉 胏 噬嗑三噬腊肉五噬乾肉四噬乾胏 噬嗑三四五互坎故皆取豕肉之象上卦離為日腊肉肉之

日乾而久者也六三在離日之下故為腊肉離為乾卦

四五皆離體故為乾三五皆柔故為肉胏肉之連骨者

也四剛故為胏

自酒食德至此象之取於食物者

鼎　初晝偶象鼎足二三四象鼎腹實牲體五偶象耳

上奇象鉉

匕鬯　震彖不喪匕鬯　震為匕坎為鬯

簋　坎四尊酒簋貳用缶　損彖曷之用二簋　坎二

三損二三四象簋坎四五損五上象其益
尊 坎四尊酒 坎二三四象尊初象其足
缶 比初盈缶終來 坎四用缶 離三鼓缶 缶亦
坎之象所受多於尊爾雅小罍謂之坎比坎五上離三
四五象缶
瓶 甕 井彖羸其瓶二甕敝漏 井之二三瓶甕實
水之象初畫偶在下故為瓶羸甕漏之象
筐 歸妹上女承筐无實 震下竒中上偶有筐之象

牀　剥初剥牀以足二剥牀以辨四剥牀以膚　巽二上巽在牀下　下偶承奇牀之象

机　渙二渙奔其机　初偶二奇机之象

車　大有二大車以載　賁初舍車而徒　睽上載鬼一車　困四困于金車　坤為大輿大有之下卦乾也以坤之大輿而實其中以載也坎為輪為輿賁睽困皆以坎為車

輿　小畜三大畜二輿說輹　剥上君子得輿　大畜

三曰閑輿衛　大壯四壯于大輿之輹　睽三見輿曳

剥上九一陽在坤大輿之上故曰君子得輿大畜九

三變為柔大壯九四變為柔皆成坤之大輿睽三四五

互坎為輿而九二曳之於後

輹　小畜三　大畜二　大壯四 案此條不載經文與輿字相連故從省文

謹校　輹者伏兎輹在輿下加于軸上以承輿者也坤為

輿則其下畫為輿之輹大畜九三當坤之下畫小畜九

三變為柔九二當坤之下畫而二爻皆不變則坤無下

畫矣是輿而說去其輹也

輪　既濟初未濟二曳其輪　坎為輪其於輿也為曳既濟二三四互坎而初九曳之未濟與睽三四五互坎而九二曳之故曰曳其輪

柅　姤初繫于金柅　九三當坎之前一畫連而不偶柅其輪也

茀　既濟二婦喪其茀　茀者車後之蔽也既濟之二三四互坎為輿六二當坎之後一畫如車蔽然然九二

變為柔則失坎之後一畫如車之喪其茀也

弧 睽上先張之弧後說之弧 坎為弧象睽三四五互坎

矢 噬嗑四得金矢 解二得黃矢 旅五一矢亡

離為矢象噬嗑旅上卦離解二三四互離

斧 旅四得其資斧 巽上喪其資斧 巽木貫離兵為斧

律 師初師出以律否臧 律截竹為管或鑄銅為管

以候氣定聲也逸象曰坎為律上下空而陽氣行乎其中也

圭　益三中行告公用圭　逸象震為玉今按當作圭

玉　鼎上鼎玉鉉　乾為玉乾剛健中正純粹精也鼎上九畫陽位陰剛柔適中故為玉

金　蒙三金夫　噬嗑四金矢五黃金　姤初金柅

困四金車　鼎五金鉉　乾為金凡諸卦之爻辭言金者皆剛畫也蒙之金夫九二也噬嗑之金矢九四也黃

金六五變為剛也姤之金柅九三也困之金車九四也鼎之金鉉上九也

資　旅二懷其資四得其資斧　巽上喪其資斧　巽為近利市三倍其下畫之柔者為資

載　小畜上尚得載　大有二大車以載　載者車舟所載之物才再切詩所謂輸爾載書所謂臭厥載是也今讀易讀書者誤讀為再易辭唯睽上載鬼一車是音再坎為輿坎之上畫虛小畜之上其畫實以物載坎輿

之上而實之也坤為大輿三畫皆虛大有下卦乾體三畫皆實是有載物實大輿之中也

囊　坤四括囊　坤為囊柔而虛可容物也六四變為奇畫在下坤之上括結囊口也

包　蒙二包蒙　泰二包荒　否二包脅三包羞　姤二包有魚四包无魚五以杞包瓜　禹貢言厥包謂貢物不可露致者包裹之禮記言以包苴簞笥問人包謂包裹魚肉以遺人也荒脅羞魚瓜皆食物之可包裹者

凡爻辭言包者皆謂在外之陽畫泰九二變為柔盃也而九三之陽包之於外否六二之柔脊也而九五之陽包之於外否六三之柔羞也而九四之陽包之於外姤之魚與瓜皆指初九之柔而言初與四為正應九四不能包其魚而為近比之九二所包初與五非比應九五不自包其瓜而以應位之九二包之蒙則以九二之陽包初六陰柔之蒙者也

冂　井上井收勿冂　冂亦作冪以巾覆物也井上六

偶畫開而不蔽勿門之象

蔀　豐二四豐其蔀上蔀其家　蔀以草為障蔽之具也豐九四一畫障蔽於六五之下蔀之象也

旆　豐三豐其旆　今本作沛陸氏曰本或作旆幡幔也九四象蔀九三又以奇畫重障蔽其下有如幡幔也

桎梏　校　蒙初用說桎梏以往　噬嗑初屨校滅趾上何校滅耳　桎足械梏首械蒙之二三四互震震足也震足在桎之外初為桎初桎在足之下偶畫分而不

合足以説桎之象蒙之下卦坎坎耳也四為梏坎耳在梏之下四梏在耳之外偶畫分而不合首已説梏之象校即桎梏也横木為械在足曰桎在首曰梏皆謂之校噬嗑初上二竒畫如木之連亘不開校之象也初為足之趾足校在脛不當趾也今校其足而校木之厚前過其趾趾為校所遮掩而不見故曰滅趾首校在項不當耳也今校其首而校木之厚上及其耳耳為校所遮掩而不見故曰滅耳

徽纆　繫維　坎上繫用徽纆　隨二繫小子三繫丈夫上拘繫之　无妄三或繫之牛　遯三繫遯　姤初繫于金柅　隨上乃從維之　坎彖維心　晉上維用伐邑　解五君子維有解　徽纆繩索之約物束物者以縶罪人即論語所謂縲絏也徽纆繫維皆以坎取象坎上下二柔畫如徽纆之柔而繫纆維絡乎中之一剛畫也

自鼎七鬯至此象之取于用物者

章　坤三姤五含章　豐五來章　發生萬物粲然有章者陽之為也然非陰成之則不可坤以陰含藏陽氣於內有衣錦尚絅闇然日章之美坤六三變為陽四含之於外姤九五變為陰含三陽於內故曰含章豐六五下來求九四之章故曰來章

玄　坤上其血玄黄　黑蒼之色為玄玄天之色也上天之位也

黄　坤五黄裳　上玄黄　噬嗑五黄金　離二黄離

遯二黄牛　解二黄矢　鼎五黄耳　黄中央之色凡言黄者皆二五也黄地之色也故坤上六亦曰黄

朱　困二朱紱　赤黄之色為朱

赤　困五赤紱　赤南方之色坎為赤陰陽互藏其宅也朱赤皆自坎取象

白　賁四白馬上白賁　大過初白茅　白西方之色巽為白兌亦為白巽兌同體也賁二三四互坎三四五

互震馬也六四變爲剛成巽白也故曰白馬泰上六下

二文剛九二上上文柔而成賁文極反質賁復爲泰則

二三四成兊得西方之白上與兊之中畫應故曰白賁

凡八卦之色乾坎赤坤離黑震艮蒼巽兊白

東　坤彖蹇彖東北　既濟五東鄰　西　坤彖蹇彖

解彖西南　小畜彖小過五西郊　隨上西山　既濟

五西鄰　南　坤彖蹇彖解彖見上　明夷三南狩

升彖南征　北　坤彖蹇彖見上　以八卦之方而論

離南也坎北也震東也兌西也乾西北也坤西南也艮東北也巽東南也以六畫之位而論初東三南四西上北二五中也初東者陽之稱也三南者陽之極也四西者隂之稱也上北者隂之極也麻衣易以五爲南二爲北三爲東非也凡彖辭爻辭所謂東西南北惟隨上六西山是專取兌象小畜小過之西郊指主爻之四而兼取兌方其餘皆是取卦畫之位坤西南得朋謂三四相比近爲得朋乃得與其類同行也東北喪朋謂初上相

陽遠爲喪朋乃終有慶者至上則終也蹇利西南往得中也謂因震初往五得上卦之中故震四來三而三四得以相往來於西南也不利東北其道窮也謂上乃上卦之窮處初乃下卦之窮處也解利西南往得衆也謂三往四則上卦成坤坤爲衆得衆也其來復吉乃得中也謂三若來復於二則得下卦之中也明夷以臨二往三爲南狩升以臨初往三爲南征也南亦指三而言既濟東鄰謂二二比於初東之鄰也下卦離爲牛故曰殺

牛西鄰為五五比於四西之鄰也

左　師四左次　明夷二左股四左腹　震為左師二三四互震明夷三四五互震

右　豐三右肱　兌為右豐三四五互兌

上　解上高墉之上　小過彖不宜上　艮為上解自艮而變上與二易三與四易小過下卦艮

下　巽二上牀下　小過彖宜下　巽為下小過二三四互巽下為巽之下畫六二也上謂艮之上畫九三也

內　比二比之自內　外　比四外比之　凡畫卦自下而上在下者為內在上者為外

前　夬初壯于前趾　前者位之在前也先者時之在先也

先　坤彖先迷　否上先否　同人五先號咷　睽上先張之弧　旅上先笑　後　坤彖後得主　否上後喜　同人五後笑　明夷上後入于地　睽上後說之弧　震初後笑言啞啞　旅上後號咷　上中下內外

以位言先後初中終以時言凡彖爻之辭曰中者因位之中為時之中也

初　明夷上初登于天　睽三无初　既濟彖初吉

中　訟彖師二中吉泰二復四益三四夬五中行　終

坤三謙彖三睽三困四有終　需二上訟初三履四蠱初賁五家人上鼎三終吉　坎四終无咎　比初盈缶終來　訟彖終凶　夬上終有凶　復上終有大敗

家人三終吝　既濟彖終亂　萃初不終　以三畫卦

言初四為初二五為中三上為終以六畫卦言初二為初三四為中五上為終

甲　蠱象先甲三日後甲三日　庚　巽五先庚三日後庚三日　治蠱自内卦之初始主爻初六東甲也故數日用甲重巽申命自外卦之下始主爻六四西庚也故數日用庚生明之月震也昏見庚故震納庚上弦之月兌也昏見丁故兌納丁望之月乾也昏見甲故乾納甲生魄之月巽也旦没辛故巽納辛下弦之月艮也旦

没丙故艮納丙晦之月坤也旦在乙故坤納乙坎為月戊者月之體望日午時月在壬與日相正對故坎納戊又納壬離為日巳者日之體朔日子時月在癸與日合為一故離納巳又納癸蠱下巽納辛先甲三日也二三四互兌納丁後甲三日也巽二三四互兌納丁先庚三日也三四五互離納癸後庚三日也

巳 革彖革二 革下卦離中畫六二為主爻離納巳故曰巳日

大　大有　大畜　大過　大壯　屯五大貞　泰彖大來　否彖大往　同人五大師　豫四大有得　家人四萃四升初小過彖大吉　凡曰大者皆謂陽也蠱三姤三之无大咎復上之大敗明夷三之大首亦是言陽惟大有二之大車大壯四之大輿自坤取象

小　小畜　小過　屯五小貞　需二訟初小有言　泰彖小往　否彖小來　蠱三小有悔　噬嗑三小吝　賁彖小利有攸往　遯彖小利貞　萃三小吝　旅

彖巽彖小亨　既濟彖亨小　凡曰小者皆謂陰也

一　睽上一車　損三一人　萃初一握　旅五一矢

凡一者艮與坎也損卦艮上萃二三四互艮睽旅皆

三四五互坎按旅二三四五成四畫之坎原本誤

二　損彖二簋　凡二者離與兌也損卦兌下

三　需上損三三人　訟二三百戶上三褫之　師二

三錫命　比五三驅　晉彖三接　解二三狐　革三

三就　巽四三品　同人三坎上困初豐上三歲　既

濟三未濟四三年　蠱彖明夷初巽五三日　凡三者坎與震也坎既濟未濟皆坎也需比坎上訟師解困坎下晉三四五互坎巽初二三四肖坎同人革九三變為柔成震蠱明夷三四五互震

七

復彖七日來復　震二既濟二七日得　凡七者震與乾也震復皆震也既濟六二變柔為剛成乾

八

臨彖至于八月有凶　凡八者兌與坤也臨兌下坤上

九　震二躋于九陵　凡九者艮也震二三四互艮

十　屯二復上頤三十年　損五益二十朋　凡十者坤也復卦坤上屯益二三四互坤頤二三四及三四五皆互坤　邵子曰有意象有言象有象象有數象一數屬艮坎二數屬離兌三數屬坎震四數屬巽離五數屬乾六數屬巽七數屬震乾八數屬兌坤九數屬艮十數屬坤每卦之數各兩艮九一坎一三震三七乾七五巽六四離四二兌二八坤八十而彖爻之辭無四數五數

六數

卦數之圖

坤	八	九	十	一	二	三	四
	兌	艮	坤	坎	離	震	巽

乾	一	二	三	四	五	六	七
	艮	兌	坎	離	乾	巽	震

橫圖陽順布基於一穉於三中於五劇於七究於九陰逆布基於四穉於二中於十劇於八究於六五十數之中九六數之究故專屬一卦其餘數皆分屬兩卦

	上	下
一	艮少	坎太
二	兌半	離半
三	坎半	震半
四	離太	巽少
五		乾全
六	巽全	
七	震太	乾少
八	兌太	坤少
九	艮全	
十		坤全

從圖陽順行自左一而上踰七趨右而究於九始二少次二仲二長復終於二少陰逆行自右四而上踰八趨左而究於六始二長次二仲二少復終於二長

九 八 七 六

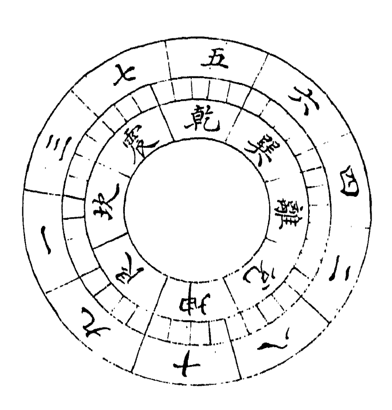
坤 乾

艮 十 兌 震 五 巽

坎 離

一 二 三 四

方圖如横圖陽右陰左中五左中十右者互藏其宅也

五
六
四
二
八
十
九
一
三
七
乾
巽
離
兑
坤
艮
坎
震

圓圖如從圖陽左陰右乾天氣也震雷巽風皆天之氣故上附於天離坎在天為日月象也象者氣之已著故上附雷風之氣坤地形也兌澤艮山皆地之形故下附於地坎離在地為水火質也質者形之未凝故下附澤山之形天與雷風之氣在上地與澤山之形在下坎離之象之質介乎氣形之間故在中地形之重濁者山自左而升以漸融釋為水之質為月之象為雷之氣至上則輕清之極為天天氣之輕清者風自右而降以漸顯

見為日之氣為火之質為澤之形至下則重濁之極為地此圓圖之順行者也陽氣自左降則起中五而究於九陰形自右升則起中十而究於六此圓圖之逆行者也

一數析為四分十數凡四十分每卦占五分乾得五之全七之少震得七之太三之半坎得三之半一之太艮得一之少九之全坤得十之全八之少兌得八之太二之半離得二之半四之太巽得四之少六之全

百　訟二三百戸　震象百里　百者十其十亦取坤數訟九二變為柔成坤震以乾之下一陽易坤之下畫

注坤之邑國諸侯之象其地方百里也

自章玄黃至此象之取於采色方位時日名數者按自卦數之圖至此詳考文義卦數之圖正發明邵子十數之義百及訟二震象云云正與十為類自章玄黃云云則總結章及坤三姤五以下之文也原本不標象例之目又誤分于二卷中疑不相蒙蔡

校正

易纂言外翼卷四

欽定四庫全書

經部

易纂言外翼卷五至八

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉恭校

謄錄監生臣曾照

易纂言外翼卷五

元 吴澄 撰

古例第八

元 元亨利貞 乾彖 屯彖 隨彖 无妄彖 革彖 元亨 坤彖 大有彖 蠱彖 升彖 鼎彖

元吉 坤五 訟五 履上 泰五 復初 大畜四 離二 損彖五 益初五 井上 渙四 元永貞 比彖 萃五

元首也文人上為元在人一身之上

為衆體之長凡大德大位長於人者曰元至若國之公侯官之正長家之宗嫡皆是也元亨元者亨也元吉元者吉也元永貞元者長永主其事也衞靈公之立占曰元亨蓋孟縶廢疾不可為後則靈公當立者為元又其名曰元其占元者當亨也南蒯之叛占曰元吉蓋君為元首聖為元德得之則吉位非元首德非元德則吉轉為凶矣案臨彖亦具四德原本不及知傳寫脫落者多矣他類此

亨　蒙彖　小畜彖　履彖　否二　同人彖　謙彖

噬嗑彖　賁彖　復彖　大畜上　大過彖　坎彖
離彖　咸彖　恒彖　遯彖　萃彖　困彖　震彖
豐彖　兑彖　渙彖　節彖四　小過彖　未濟彖
元亨　小亨　旅彖　巽彖　既濟彖　吉亨　泰
彖　否初　先亨　需彖　亨者嘉之會字與獻享之
享同享謂備物以獻也字與烹煮之烹同烹煮既熟則
以獻神故由烹煮而借為獻享之享天神曰祀地示曰
祭宗廟曰享蓋祀天祭地皆不如宗廟之備物故宗廟

得享之名朝聘之後有享葢朝聘之禮皆圭璋特達以簡為敬既朝既聘而後享則束帛加璧庭實旅百凡其國所有無一不致諸物備具故曰享禮賔有燕有食有享燕則飲多於食食則食多於飲惟享禮酒食俱富既醉既飽其禮豐厚故曰享易經所謂亨者文明極盛之時禮記所謂百順之備董子所謂諸物必至是也衆美之聚如備物之享然故又因獻享而借為元亨之亨初葢音同皆作許姜切讀坤彖傳品物咸亨與無疆協詩

商頌莫敢不來享與來王協則元亨之亨獻享之享同音也明矣

利 利貞 蒙彖 大畜彖 恒彖 大壯彖 明夷五 損二 鼎五 漸彖 渙彖 中孚彖 既濟彖 亨利貞

咸彖 萃彖 兑彖 小過彖 利貞亨 離彖

小利貞 遯彖 利牝馬之貞 坤彖 利君子貞

同人彖 利幽人之貞 歸妹二 利武人之貞 巽初 利女貞 觀二 家人彖 利于不息之貞 升

上　利永貞　坤用六　艮初　利居貞　屯初　隨

三　利艱貞　噬嗑四　大畜三　明夷彖　无不利

坤二　屯四　大有上　謙四五　臨二　剥五

大過二　遯上　晉五　解上　鼎上　巽五　利見

大人　乾二五　訟彖　蹇彖上　萃彖　巽彖　利

有攸往　賁彖　復彖　无妄二　大畜三　大過彖

恒彖　損彖上　益彖　夬彖　萃彖　巽彖　利

涉大川　需彖　同人彖　蠱彖　大畜彖　頤上

益彖　渙彖　中孚彖　未濟三　利西南　坤彖
蹇彖　解彖　利建侯　屯彖初　利建侯行師　豫
彖　利禦寇　蒙上　漸三　利執言　師五　利用
行師　謙上　利用侵伐　謙五　利用刑人　蒙初
利用獄　噬嗑彖　利用恒　需初　利用賓于王
觀四　利用為大作　益初　利用為依遷國　益
四　利用禴　萃二　升二　利用享祀　困二　利
用祭祀　困五　利已　大畜初　利出否　鼎初

无攸利　蒙三　臨三　无妄上　頤三　恒初　大壯上　萃三　歸妹彖上　未濟彖　不利君子貞　否彖　不利有攸往　剥彖　无妄彖　不利涉大川　訟彖　不利東北　蹇彖　不利為寇　蒙上　不利即戎　夬彖　不利賔　姤二　利者宜于其事如刀之刈禾順易而不難也元亨利貞者元者能致亨而又利于貞也亨利貞者既能致亨而又利于貞也亨在利之前利貞亨者利於貞而後致亨也亨在利之後

貞 貞吉亨 否初 貞吉 需彖五 比二四 履
二 否初 謙二 豫二 隨初 臨初 頤彖 咸
四 遯五 大壯二四 晉初二 家人二 蹇彖
解二 損上 姤初 升五 旅彖 巽五 未濟二
四五 貞凶 師五 隨四 頤三 恒初 巽上
節上 中孚上 貞吝 泰上 恒三 晉上 解三
貞厲 訟三 小畜上 履五 噬嗑五 大壯三
晉四 革三 貞疾 豫五 利貞前屯 可貞 坤三

无妄四 損彖 不可貞 蠱二 節彖 安貞

坤彖 訟四 居貞 頤五 革上（餘見前利居貞） 永貞

賁三 益二 小過四（餘見前元永貞利永貞） 艱貞 泰三（餘見前利艱貞）

蔑貞 剥初二 疾貞 明夷三 小貞大貞

屯五 君子貞（見前） 女子貞 屯二 女貞（見前） 婦貞

小畜上 童僕貞 旅二三 幽人之貞（見前） 武人之貞（見前）

牝馬之貞（見前） 不息之貞 升上 貞大人

師彖 困彖 貞婦人夫子 恒五（案君子貞及女貞各條下）

例似欠畫一謹校補原本無見前二字體

貞者正主其事也書云予二人共貞繫辭傳云貞觀貞明貞勝貞夫一其字從卜正主其事而問於卜筮曰貞故周官云凡國大貞卜立君卜大封又云國大遷大師則貞龜又云貞來歲之美惡文言傳曰貞者事之幹也蓋古字通用貞與楨幹之楨通楨幹木之正身枝葉因之而生又借用以為築墻之木皆取正立之意幹事者正主其事之謂彖傳彖傳專釋於正正之為言是也當也而有主之之意焉猶官正酒

正之正官之名謂正者蓋主其事非正不能若以是為
非以非為是則敗事矣故但言正而主事之意在其中
利貞者利於正主其事也師傳言能以衆正謂能以衆
而正主其事者湯武則然故曰可以王矣大壯傳言大
者正也謂陽剛大人正主其事也正主其事者以陽剛
大人而天地萬物之情可見矣　凡彖文之辭言元亨
者謂元者亨也言利貞者謂利於貞也元者言其人也
貞者言其事也亨者利者言其占也文言傳釋乾彖四

字之訓而總言曰四德蓋推廣而言非文王彖辭本意也後又因之以配四時春夏秋冬以配五常仁義禮智辭理極精而謂乾之元亨利貞為四與屯臨隨无妄革之元亨利貞為二者不同則非也如邵伯温釋皇極經世書之名而曰至大之謂皇至中之謂極至常之謂經至變之謂世亦分釋其字義云爾豈真謂皇極經世為四字也哉以乾彖之辭與屯隨等卦之辭為一例者是矣但曰大亨者言其亨之大而不曰大者亨曰利於正

者言其理之正而不曰以正主其事亦微有未盡者焉

吉　乾用九　屯五　蒙二五　訟四　比彖五　小

畜初二　泰彖　同人四　大有五上　謙初三　隨

五　臨二五上　噬嗑四　復二　大畜五　頤四

大過四　離彖五　咸彖　遯三　大壯上　明夷二

家人五　睽上　蹇上　解彖　益二　萃二　升

四　革四　鼎二　震初　艮上　漸彖二五上　歸

妹五　豐二四五　巽二五　兑初二　渙初　節五

中孚彖初　未濟五　有它吉　比初　大人吉

師彖　否五　困彖　君子吉　遯四　小人吉　否

二　婦人吉　恒五　小事吉　睽彖　元吉見前　大

吉　家人四　萃四　升初　鼎上　小過彖　初吉

既濟彖　中吉　訟彖　師二　終吉　需二上

訟初三　履四　蠱初　賁五　家人上　鼎三　貞

吉見前　居貞吉見前　永貞吉見前　安貞吉見前　艱貞吉

見前　小貞吉　屯五　居吉　咸二　往吉　屯四

无妄初　晉五　征吉　泰初　升彖　困上　革二

歸妹初　厲吉　頤上　晉上　家人三案元吉及貞吉諸條原本俱無見前二字體例似欠畫一謹校補

吉謂休祥也

悔　有悔　乾上　豫三　困上　小有悔　蠱三

无悔　同人上　復五　咸五　大壯五　渙三　未濟五　无祇悔　復初　悔亡　咸四　恒二　大壯四　晉三五　家人初　睽初五　夬四　萃五　革彖四　艮五　巽四五　兑二　渙二　節上　未濟

四　豫三悔遲　家人三悔厲　困上動悔　鼎三虧

悔　悔謂可追恨也吉凶悔吝四字吉凶吝只一義悔有二義以占而言者與吉凶吝為類有悔无悔悔亡是也單言悔者與貞字為對非言占也貞者於理是而正主其事也悔者於理非而欲改其事也豫三之悔遲困上之動悔皆謂欲改悔者下言有悔乃是占也家人三之悔厲鼎三之虧悔亦與悔遲動悔之悔同

凶　師初三　比上　履三　豫初　噬嗑上　剝

初二四　復上　頤初　大過三上　坎初上　離三
咸二　恒上　益上　困三　井彖　鼎四　漸三
豐上　旅上　兌三　節二　小過初三上　後夫
凶　比彖　夫子凶　恒五　見凶　姤初　起凶
姤四　有凶　臨彖　夬三　終有凶　夬上　終凶
訟彖　貞凶　征凶　頤二　大壯初　損二　困
二　革三上　震上　歸妹彖　未濟三　君子征凶
小畜上　凶謂禍災也

吝　蒙四　同人二　賁五　姤上　困四　巽三
未濟初　君子吝　觀初　有它吝　大過四　見吝
蠱四　小吝　噬嗑三　萃三　終吝　家人三
貞吝見前　往吝　屯三　蒙初　咸三　吝謂可慊可少
也吉如時之春陽穉而未老中而不過物初而美事初
而善故吉卲子所謂歲之春初日之早晨花之半開飲
之微醉時也　悔如時之夏陽極而隂生治平之久蓄
盛之甚闕敗由是而起故有悔卲子所謂花之離披飲

之酷酊時也　凶如時之秋陰長而陽消天地肅殺萬物凋瘁故凶　吝如時之冬陰極而陽生凶之餘烈也比之凶則殺故名吝矣　或問子言悔有二義何也曰悔之為占辭與吉凶吝三字為類者既言之矣悔之不為占辭而與貞之一字為對者今詳言之貞如木之有楨幹一定不易者也悔如事之有改悔更易不定者也故奕者既下子而復欲改移謂之悔重卦之內卦為貞外卦為悔蓋是以內之一卦為主以其一定故曰貞外

之八卦為客而更迭重於內卦之上以其屢更故曰悔

若以元亨利貞吉悔凶吝八者之占擬之元配春亨配

夏利配秋貞配冬吉配春悔配夏凶配秋吝配冬春者

動之中秋者靜之中唯南方之夏乃動之極故悔為至

動北方之冬乃靜之極故貞為至靜也

无咎　乾三四　坤四　需初　師彖二四五　比彖

初　小畜四　履初　泰三　否四　同人初　大有

初二四　豫上　隨彖　蠱初　臨三四上　噬嗑初

二三五　賁上　剝三　復三　无妄四　頤四
大過初五上　習坎四五　離初上　恒彖　晉初上
睽初二四　觧初　損彖初四上　益初三　夬三
五　姤二上　萃初二三四五上　升二四　困彖二
井四　革二　鼎初　震上　艮彖初四　漸初四
豐初三　巽二　渙五上　節初三　中孚四五
小過二四　既濟初　未濟上　无大咎　蠱三　姤
三　君子无咎　觀五上　小人无咎　觀初　何咎

小畜初 隨四 睽五 匪咎 大有初 為咎

夬初 繫辭傳曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔謂本當有咎以能改悔修補其過故得无咎故无咎之辭所以善其能補過也各處意義雖或小不同然大槩如是而已獨王弼以節卦六三之无咎為无所歸咎與諸爻无咎之義不同程子又因王氏若大過上姤上萃上困二豐三皆從節六三之例令不敢從也

有孚 有孚之占二十四單言孚十三罔孚一匪孚一

詳載辭例此以實感彼以實應曰孚凡言有孚者謂有人來孚於已彼以信應此也單言孚者謂自已往孚於人此以信感彼也　易之為占曰吉曰凶而已悔吝凶之微者也无咎吉之淺者也五者占之大凡也故繫辭傳以此五占並言五者之外唯有孚一占最多蓋吉凶悔吝无咎之占專於已有孚之占徵於人宜配五占而為六其餘福祉喜慶等占吉无咎之屬也厲害眚災等占凶悔吝之屬也

福　泰三有福　晉二受茲介福　井三並受其福

既濟五實受其福

祉　泰五以祉　否四離祉

喜　否上後喜　无妄五損四兌四有喜

慶　豐五有慶　福祉喜慶占之同於吉者无妄損兌以疾愈為有喜蓋疾則可憂愈則可喜此喜之一事爾

譽　坤四大過五无譽　蠱五用譽　蹇初來譽　豐五慶譽　旅五譽命

命 訟四即命 師二錫命 師上否四有命 泰上
告命 革四改命
賞 未濟四有賞 譽者受其名賞者受其實命者使之
貴賞者使之富其占亦與福祉喜慶相近
厲 乾三 蠱初 復三 頤上 遯初三 晉上
家人三 睽四 姤三 震二五 艮三 漸初 旅
三 小過四 既濟上 有厲 大畜初 夬彖 貞
厲 訟三 小畜上 履五 噬嗑五 大壯三 晉

四 革三 厲者危也居高者危六畫中三居下之上為危地故厲之占二十六而三居其十上雖危然已在一卦之外而時亦終矣不如三之危為甚也

害 大有初无交害 害者利之反也易中但以不利无攸利為利之反惟大有之初以害為占

眚 无眚 訟二 震三 有眚 无妄彖上 災

无妄三 旅初 災眚 復上 小過上 眚謂過眚

眚雖內有而非巳故為其過適然者也无妄心雖无私

事不合正理則為過上九身雖无妄行不合時宜則為過故曰有眚訟九二逋而安小弱之邑震六三行而避震動之威皆無過者也故曰无眚　災謂禍災災雖外至而由巳自名其禍宜然者也无妄六三不幸而遇禍則曰无妄之災旅初六瑣瑣而取禍則曰災也　易曰災眚書言眚災二者不同眚災者巳偶過失而遂罹災其災也非巳所致之災也與宜然之災異矣帝典云眚災肆赦周誥云眚災適爾是也災眚者巳招禍災而遂

成眚其眚也由已所致之眚也與適然之眚異矣復上六有災眚小過上六是謂災眚是也復上六迷途至終而圖復小過九三鳥飛銜上而離罔其凶皆自取禍災而有此過眚也故曰災眚厲害災眚占之鄰於凶者

疾　无妄五　損四　豐二　兑四　无疾　復彖

有疾　遯三　嗑二　貞疾　豫五　疾貞　明夷三

人正氣屬陽邪氣屬陰邪氣中人則為疾故凡彖爻之辭所謂疾者多是指隂柔而言豫五隂柔乘剛自為

疾復諸陰皆將變為陽故曰无疾无妄九五以應六二之陰為疾遯九三以比六二之陰為疾明夷九三以六二之陰為疾兊九四以六三之陰為疾豐六二陰柔自得疾與豫六五同唯无妄之九五陽也為有餘之疾鼎之九二陽也為中滿之疾疾者人身不康寧也其占亦與厲害眚災不殊

愠　夬三有愠　有愠者有喜之反也

惕　乾三惕若　訟彖窒惕　小畜四去惕出　夬二

惕號　惕者敬勝怠也聖人作易教人懼以終始而危者使平乾之爻辭首及惕字莊敬日彊唯陽剛能之彼陰柔則安肆日偷矣惡能惕乾九三夬九二之惕皆乾剛也訟之惕主爻九二也小畜之惕主爻六四變為剛而又上從九五之陽也

戒　比五邑人不誡　泰四不戒以孚　小過四必戒　既濟四終日戒　戒者知所儆也比五戒字從言告戒之戒泰四戒字如郊祭戒百官鄉飲戒賔介之戒而

亦兼有儆戒之義焉不戒者不待戒之也小過之四既濟之四則專取儆戒之義

恤　泰三　晉五　家人五　夬二　萃初　勿恤凡五　憂　臨三既憂之　豐彖勿憂　疑　豫四勿疑　豐二得疑疾　勿恤勿憂勿疑者占之教辭也事故不可以不憂然徒憂恤而不思所以處之則不可疑而不決則為之不果或至廢事

問　益五勿問　問謂問筮勿問者言無煩問筮而其

占固元吉也革九五之未占亦然言雖未占筮而其占已有孚也

言 需二訟初明夷初困彖震上漸初有言凡六 師五執言 夬四聞言 革三革言 震初笑言 艮五言有序 有言聞言人之言自外而至者如流言違言之類執言革言笑言言有序巳之言自内而出者

易纂言外翼卷五

易纂言外翼卷六

元 吳澄 撰

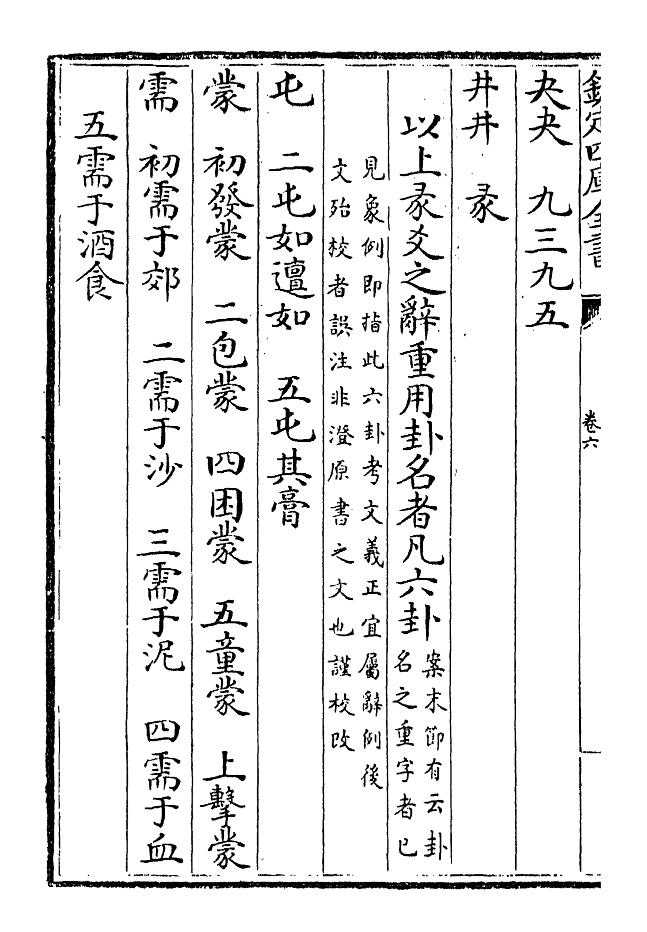
辭例第九 彖辭例標目原本在習坎彖初之上乾乾至故附於此初無篇名今考文義應在辭例篇謹校改

乾乾 九三

謙謙 初六

坎坎 六三

蹇蹇 六二

夬夬 九三九五

井井 彖

以上彖文之辭重用卦名者凡六卦 案末節有云卦名之重字者巳見象例即指此六卦考文義正宜屬辭例後文殆校者誤注非澄原書之文也謹校改

屯 二屯如邅如 五屯其膏

蒙 初發蒙 二包蒙 四困蒙 五童蒙 上擊蒙

需 初需于郊 二需于沙 三需于泥 四需于血 五需于酒食

訟　二四不克訟　五訟元吉

師　初師出　二在師　三師或輿尸　四師左次

五長子師師

比　初二三四上比之　五顯比

履　初素履　二履道　三跛能履　三四履虎尾

五夬履　上視履

否　二否亨　五休否　上傾否先否

同人　初同人于門　二同人于宗　五同人先號咷

而後笑　上同人于郊

謙　二上鳴謙　三勞謙　四撝謙

豫　初鳴豫　三盱豫　四由豫　上冥豫

隨　三隨有求得　四隨有獲

蠱　初三五幹父之蠱　二幹母之蠱　四裕父之蠱

臨　初二咸臨　三甘臨　四至臨　五知臨　上敦

臨

觀　初童觀　二闚觀　三五觀我生　四觀國之光

上觀其生

噬嗑　二噬膚　三噬腊肉　四噬乾胏　五噬乾肉

賁　初賁其趾　二賁其須　三賁如濡如　四賁如皤如　五賁于邱園　上白賁

剥　初二四剥牀　三剥之　上剥廬

復　彖反復來復　初不遠復　二休復　三頻復　四獨復　五敦復　上迷復

无妄　初无妄往　三无妄之災　五无妄之疾　上

无妄行

頤 彖觀頤 初朶頤 二四顛頤 二邱頤 三拂

頤 上由頤

大過 上過涉

習坎 初習坎入于坎窞 二坎有險 三入于坎窞

五坎不盈

離 二黄離 三日昃之離

咸 初咸其拇 二咸其腓 三咸其股 五咸其脢

上咸其輔頰舌

恒　初浚恒　三不恒其德　五恒其德　上振恒

遯　初遯尾　三係遯　四好遯　五嘉遯　上肥遯

大壯　初壯于趾　三小人用壯　四壯于大輿之輹

晉　初晉如摧如　二晉如愁如　四晉如鼫鼠　上

晉其角

明夷　初明夷于飛　二明夷夷于左股　三明夷于南

狩　四獲明夷之心　五箕子之明夷　上不明晦

家人　初閑有家　三家人嗃嗃　四富家　五王假有家

睽　四上睽孤

蹇　初三四上往蹇　五大蹇

解　四解而拇　五君子維有解

損　初酌損之　二上弗損益之　三損一人　四損其疾按此下益卦言益者三爻篇中未及而原列之卦又與後五十四卦合蓋此書脫訛者多矣他類此

姤　上姤其角

萃　初乃亂乃萃　三萃如嗟如　五萃有位

升　初允升　三升虛邑　五升階　上冥升

困　初臀困于株木　二困于酒食　三困于石　四困于金車　五困于赤紱　上困于葛藟于臲卼

井　彖不改井　初井泥　二井谷　三井渫　四井甃　五井洌　上井收

革　初黃牛之革　二巳日乃革之　三革言　上革面

鼎 初鼎顛趾 二鼎有實 三鼎耳革 四鼎折足 五鼎黄耳 上鼎玉鉉

震 彖震驚 初二震來 三震蘇蘇震行 四震遂泥 五震往來 上震索索震不於其躬

艮 初艮其趾 二艮其腓 三艮其限 四艮其身 五艮其輔 上敦艮

漸 初鴻漸于干 二鴻漸于磐 三鴻漸于陸 四鴻漸于木 五鴻漸于陵 上鴻漸于陸今作逵

歸妹　初歸妹以娣　三歸妹以須　四歸妹愆期

五帝乙歸妹

豐　二四豐其蔀　三豐其沛　上豐其屋

旅　彖旅貞吉　初旅瑣瑣　二旅即次　三旅焚其

次　四旅于處　上旅人先笑後號咷

巽　二巽在牀下　三頻巽

兌　初和兌　二孚兌　三來兌　四商兌　上引兌

渙　二渙奔其机　三渙其躬　四渙其羣渙有丘

五渙汗其大號渙王居　上渙其血

節　彖上苦節　三不節若　四安節　五甘節

小過　二過其祖　三弗過防之　四弗過遇之　上

弗遇過之

未濟　彖小狐汔濟　三未濟征凶

以上彖爻之辭用卦名者凡五十四卦

師　泰上勿用師　同人五大師克相遇　謙上利用行

師　豫彖利建侯行師　復上用行師終有大敗　師

一陽五陰以震統坤衆也謙豫復皆一陽五陰亦是震統坤衆泰亦有坤衆三四五互震統之同人師之正對師以五陰畫為衆同人則五陽畫為大故曰大師

履　坤初履霜　離初履錯然　歸妹初跛能履　初畫地也二為人履之

否　遯四小人否　遯九四變為柔與三相易則成否

師初以律否臧鼎初利出否並音鄙否惡也遯四亦有讀為鄙者今兼存二義

隨 咸三執其隨 艮二不拯其隨 咸之三與初相易艮三畫變而六二獨不變皆為隨

觀 頤彖觀頤初觀我朶頤 觀與頤皆二陽之卦頤之初與五相易則為觀

噬嗑 睽五厥宗噬膚 睽之六五與九二應九二變為柔則成噬嗑

剥 兊五孚于剥 上六一陰剥陽者也九五孚于上與之易位而處則將悉消九四九二初九三陽而為剥

矣

復　訟四復即命　小畜初復自道二牽復　泰三無往不復上城復于隍　睽初喪馬勿逐自復　解彖其來復吉　漸三夫征不復　凡言復者皆謂自上而反於下自外而反於内也

離　否四疇離祉　小過上飛鳥離之　否三四相易成離小過上六變為剛成複體之離

咸　臨初二咸臨　臨初九九二與六四六五交感相

易而成咸上體以臨其下矣

恒　需初利用恒　豫五恒不死　益上立心勿恒

需初九變為柔得恒下體豫卦震上即恒上體

壯　明夷二渙初用拯馬壯　夬初壯于前趾三壯于

頄　姤彖女壯　明夷六二變為剛成泰大壯四陽自泰

三陽而息夬初九九三變為柔渙初六變為剛則四陽

二陰皆得壯之變體壯之初九變為柔六五上六變為

剛則占以姤彖故姤彖亦以壯為辭

夷　豐四遇其夷主　渙四匪夷所思　豐之九四變
為柔渙之五晝俱變而六四獨不變皆成明夷
家　蒙二子克家　師上開國承家　大畜豕不家食
損上得臣无家　豐上蔀其家　離象人之家豐卦
離下師上六變為剛及蒙損皆二三四五上肖離大畜
三四五上肖離
益　損二五上益之　益損之反體
夬　履五夬履　夬與履二體互易

升　同人三升其高陵　同人二三四五得升下體巽

困　蒙四困蒙　困與蒙下體同上體正對

革　遯二執之用黄牛之革　鼎三鼎耳革　革自遯初

上相易而變鼎者革之反體

震　未濟四震用伐鬼方　未濟九四變為柔二三四

成震

歸妹　泰五帝乙歸妹以祉　漸彖女歸吉　歸妹自

泰而變漸者歸妹之反體

以上彖爻之辭用他卦卦名者凡二十一卦

孚　需彖訟彖比初小畜四五隨四觀彖習坎彖大壯初家人上解五損彖益三五萃初革三四五豐二中孚五未濟五上有孚凡二十一　泰三其孚于食四不戒以孚　大有五厥孚交如　隨五孚于嘉　睽四交孚解四朋至斯孚　夬彖孚號　姤初羸豕孚　萃二升二孚乃利用禴　革彖巳日乃孚　兌二孚兌五孚于剥　晉初罔孚　萃五匪孚　中孚之卦兌下巽上互

震互艮合而肖離故凡彖爻之辭言孚者必有此五卦之體兼得四卦之體者二損有艮離震兌益有巽艮離震也得三卦之體者八小畜有巽離兌隨有兌艮震習坎有艮離震萃有艮兌巽革有兌巽離豐有震兌離兌有兌巽離也按原本衍豐有震兌離兌有兌巽離十字又有脫文得二卦之體者十需大有睽有離兌訟家人有巽離泰大壯有震兌觀有巽艮晉有離艮解有震離也得一卦之體者四比有艮夬有兌姤有巽未濟有離也　孚者占也非象也然

亦是卦名故附於此

習　坎彖初習坎　坤二不習　習重也坎下坎上二坎相重故曰習坎以後重離重震重艮重巽重兌皆習也卦序重坎在六字之先故加習字以例後五卦惟乾坤雖重不可言習蓋重坎二水也重離二火也重震二雷也重艮二山也重巽二風也重兌二澤也重乾則非有二天重坤則非有二地也坤之大不習者有形之最大唯一坤而已不再有一物如坤之大者也故曰不習

獨　復四獨復　夬三獨行　復五陰之卦唯有一陽而六四獨與初之一陽為應夬五陽之卦唯有一陰而九四獨與上之一陰為應故皆曰獨

敦　臨上敦臨　復五敦復　艮上敦艮　敦厚也至厚者坤臨上復五皆在四畫坤之上艮上變為柔亦居坤之上畫故皆曰敦言下履厚地也

休　否五休否　復二休復　人憩息於木旁為休否三四五互巽為木復之下體震艮為竹為萑葦皆有庇陰

可依以息者

嘉　遯五嘉遯　隨五孚于嘉　離上有嘉　遯五隨五皆以剛中正與柔中正為應如妃耦之曰嘉耦婚禮之曰嘉禮離上之有嘉則占也如有福有慶之比

安　坤彖訟四安貞　節四安節　安靜者陰之德坤純陰至靜故安節四陰得正位故安訟四之剛渝而變為柔則亦陰得正位也

甘　臨三甘臨　節五甘節　甘者坤木之味臨三坤

之下畫兌體之終胥說之極故為巧言之甘節五剛變為柔成坤以柔濟剛而得中其剛不過節之不苦者也故為中節之甘

富　家人四富家　小畜五富以其鄰　泰四謙五不富以其鄰　陽實為富陰虛為不富小畜五陽也故曰富泰四謙五陰也故曰不富家人上體九五為王家九陽實家之富者六四以柔承剛猶后之承王柔變為剛實是家之富與王同也

實　頤彖自求口實　鼎二有實　既濟五實受其福

頤之初畫剛實能自實其口鼎之二既濟之五皆剛

實者也

裕　蠱四裕父之蠱　晉初罔孚裕无咎　裕有寛緩

自足之意陰柔不能勇於進為故爾蠱六四處父蠱之

後而若是何望其能治蠱哉晉之初六亦然人罔孚而

恬不以為意適值斯時不當急進所以得无咎也

碩　剥上碩果　蹇上來碩　碩大也陽為大剥上蹇

五皆陽畫也

光 需彖光亨 觀四觀國之光 未濟五君子之光

光者天之光需下體乾觀四變為剛未濟五變為剛

則上體皆成乾

濡 賁三濡如 夬三獨行遇雨若濡 既濟初未濟

彖初濡其尾 既濟上未濟上濡其首 濡取坎象坎

為雨為水能濡賁二三四互坎夬三變為柔三四五上

成四畫之坎既濟未濟皆有正體互體二坎

至　臨四至臨　坤初堅氷至　需三解三致寇至　解四朋至　井彖汔至　臨彖復上至于　説文以鳥飛從高下至地爲至陽當在上而下臨隂初之陽當在四今下而在初是從髙而至於地也故曰至臨需解皆以坎爲寇需之坎在上體解之三四五互坎寇三者其寇皆自外而至爲自上而至下者解九四之朋謂九二也卦自艮變艮之上九下易二而爲九二朋之自上而至下者也坤初之堅氷由天氣寒於上而後氷凍凝於

下亦若自上而下然井彖之汔至至猶極也言幾及井口而未極於上也臨復之至于至猶言比及也與從上而下之至不同

永　坤用六比彖賁三益二萃五艮初小過四永貞凡七　訟初不永　陽能永陰不能永坤之純柔其利者以其變為純剛而能永也比以九五為主爻及賁之九三萃之九五皆陽剛故能永也益之六二艮之初六則戒之以勉其所不足也小過之九四則戒之以勿盡其所

有餘也訟初隂柔是以不永所事

引　兌上引兌　萃二引吉　永者自然能長陽之為也引者不長而延之使長隂之為也引之字引弓也假借為五度之引度之十尺曰丈已可為長之最乃復增加五倍其長而曰引而復加其長猶引弓者滿而愈求其滿也兌上六之説極矣又延而長之故曰引兌萃六二之應九五非能久者也延之使長庶其得吉故曰引吉二爻皆隂柔也

牽　小畜二牽復　夬四牽羊　兌為羊之羣行牽聯而進故牽之義象羊小畜二三四互兌夬四變為柔二三四成兌故皆有牽象進前之謂牽反下之謂復如其進前之勢而牽聯以反於下是謂牽復夬之牽羊則牽而進前者也

曳　睽三輿曳　既濟初未濟二曳其輪　牽者牽而進前曳者曳而退後坎之象其於輪也為曳睽三四五互坎三輿也有曳之於後者而不能退既濟二三四互

坎輪也初在其後曳之未濟三四五互坎輪也二在其後曳之

逐 大畜三良馬逐 頤四其欲逐逐 睽初震二既濟二勿逐 逐者進於後而追其前者也

允 升初允升 晉三衆允 說文引升初六爻辭允作㚟以此例之晉三衆允亦當作㚟其字從屮從本諧允聲屮者上徹也本者進趣也二字皆有進之義故㚟字訓進今易文作允蓋從省也

在　乾二在田四在淵五在天　師二在師　隨四在道　巽二上在牀下　小過五在穴　在者即此而居也

自　需四自穴　小畜初自道　小畜彖小過五自我西郊　大有上姤五自天　自者由彼而至也

由　豫四由豫　頤上由頤　豫之四頤之上皆卦主也以卦變言豫由四而成卦頤由上而成卦以卦象言震之大塗可由者也

居　屯初隨三頤五草上居貞凡四　咸二居吉　渙五王居无咎　居者但可靜而居於内不可動而行於外也

處　小畜上既雨既處　旅四旅于處　處者止也陽行陰止小畜之上旅之四剛變為柔則巽風為坎雨而風之行有暫止之時離火為艮山而旅之行有暫止之地也

即　屯三即鹿　訟四即命　夬象即戎　鼎二不我

能即　旅二即次　即者就之也

遇　同人五相遇　睽二遇主四遇元夫　睽上夬三遇雨　小過二過其妣遇其臣四遇之上弗遇　遇者與之相值也

假　家人五王假有家　萃彖渙彖王假有廟　豐彖王假之　假至也退朝而適燕寢至於家也有事而見先王至於廟也王巡狩而至諸侯之國所謂王假之也

反　復彖反復其道　蹇三往蹇來反　反還也自外

而還內也十月陽盡於上而十一月微陽生於下若自外而反於內然其反也由其故道而復也蹇卦自震變震之初九上往易六五而為九五震之九四下來易六三而為九三是蹇之九三不往外以陷於險而來內以還於下也

頻　復三頻復　巽三頻巽　頻水厓也字本作頻世俗從省去水至水厓之不可進而止曰頻復三變為剛二三四成坎巽三變為柔初二三成坎三當下卦之終

水之盡處也復巽之三皆以頻為象

滅 噬嗑初滅趾二滅鼻上滅耳 大過上滅頂 水漫出物之上物沒入水之中是之謂滅過涉滅頂是也手持大纏之膚以噬而膚之大揜過其鼻足校在脛首校在項而足校之厚下揜及其趾首校之厚上揜及其耳其鼻其耳其趾之被遮揜有似物被水所漫沒故亦曰滅

發 蒙初發蒙 豐二發若 發者開啓之也撤去幕

巾為發蒙剖除障隔為發蔀蒙初豐二皆偶畫疏通而不窒塞葢有九二九三九四之陽以開啓於其外也故曰發

擊 蒙上擊蒙 益上或擊之 擊者艮手所擊蒙艮上葢有互艮皆以上九擊六三也

執 師五執言 咸三執其隨 遯二執之 三爻言執亦取艮手之象師五變為剛三四五成艮咸遯皆艮

下

說 小畜三大畜二輿說輹 遯二莫之勝說 睽上後說之弧 困五乃徐有說 二物昔相合而今相離為說

舍 屯三幾不如舍 賁初舍車而徒 頤初舍爾靈龜 棄而弗用止而弗為去而弗顧均謂之舍

何 噬嗑上何校滅耳 大畜上何天之衢 何者以首戴之也卦位上為首故二卦皆於上爻言何

勝 遯二莫之勝說 夬初往不勝為咎 漸五終莫

之勝　三爻勝字皆平聲讀任也堪也或有作去聲讀而解為勝負之勝者勝負之勝易中云克不云勝也

克　蒙二子克家　訟二四不克訟　同人四弗克攻五大師克　復上不克征　既濟三克之　克能也勝也勝亦兼能義春秋書克段穀梁傳以為能勝也

見　乾二五訟彖蹇彖上萃彖升彖巽彖見大人凡八乾用九見羣龍　蒙三見金夫　睽初見惡人三見輿曳上見豕　豐二四見斗三見沫　困三不見其妻

艮彖不見其人　蠱四見吝　姤初見凶　見謂目所覩也離爲目巽爲多白眼見兼取離目巽眼之象乾二五變爲柔則上下二體皆成離訟困皆二三四互離蹇巽皆三四五互離睽離上豐離下蠱艮三四五上成四畫之離蒙二三四五上成五畫之離姤升巽下萃三四五互巽巽二體重巽又互離唯乾用九卦之全體六畫俱已變故見字不於卦體取象

視　履上視履　履三歸妹二眇能視　頤四虎視

震上視矍矍　視謂以目覩之也故於離目取象㑒歸妹二三四互離頤全卦六畫之離四變為剛則上體成離震初二三四四畫之離又上變為剛則上體成離

闚　觀二闚觀　豐上闚其户　闚者於門罅中竊視也觀三四五互艮為門六二在三四二偶畫之内自内而闚三四雙扉之門也豐震上艮之倒體上六在六五一偶畫之外自外而闚六五單扉之户也

泣　屯上泣血漣如　中孚三或泣或歌　泣者離目

出涕也屯初二三四五五畫之離中孚全卦複體之離也屯上云泣血故項氏云於坎水取象

涕　離五出涕沱若　萃上齎咨涕洟　涕淚也目之液也而鼻之液亦或謂之涕目鼻之液皆人身之水故取坎象離二三四五萃三四五上成四畫之坎又萃三四五互巽為多白眼二三四互艮為鼻蓋目鼻之液自上而流下至三也目涕曰淚鼻涕曰洟單言涕者目涕也離五出涕是也合洟而言者鼻涕也萃上涕洟是也

涕洟者鼻涕之洟也凡言泣者聲細而有淚涕者但有淚而無聲哭者聲大而有淚號者但有聲而無淚

號　同人五旅上號咷　夬彖孚號二惕號上无號

萃初乃亂乃萃若號　渙五渙汗其大號　號自兌口出聲夬萃兌上旅三四五互兌同人五變爲柔三四五成兌渙五巽風之號亦兌倒體也

嗟　齎咨　離三大耋之嗟五戚嗟若　萃三嗟如

節三嗟若　萃上齎咨　嗟亦兌口之歎聲萃兌上節兌

下離三四五互兊齋洛二字與嗟字音同而聲轉義與

嗟同

笑 同人五後笑 萃初一握為笑 震初後笑言啞

啞 旅五先笑 笑者喜樂而口開兊中之竒畫坼而

偶則成震兊口之開也故震有笑言之象同人萃旅皆

有互兊

歌 離三不鼔缶而歌 中孚三或歌 歌聲亦自兊

口而出離有互兊中孚兊下按中孚之卦巽上二三四

互震全卦為複離六三爻辭曰或鼓者震之動也曰或罷者巽之懦也曰或泣者離目之出涕也曰或歌者兌口之出聲也

鳴　謙二上鳴謙　豫初鳴豫　震為雷雷發聲曰雷鳴又為馬之善鳴者豫震上謙三四五互震雷之鳴聲由下之剛畫謙二比震之剛畫謙上豫初應震之剛畫故皆曰鳴

告　泰上自邑告命　夬彖告自邑　告亦是兌口告

之夬兌上泰二三四互兌

求　屯四求婚媾　蒙彖匪我求童蒙童蒙求我　隨三有求得　坎二求小得　求者陰陽相求也或以應而求或以比而求屯之初四相應故初九求六四陽求陰也蒙之二五相應故六五求九二陰求陽也隨之三四無應而相比故六三求九四而有得坎之二五同德不相應必也九二變為柔以陰小而求九五乃有得也

錫　訟上或錫之鞶帶　師二王三錫命　晉彖康侯

用錫馬　錫與也上之與下下之與上皆謂之錫王之錫命上錫下也康侯之錫馬下錫上也鞶帶之錫而曰或不知其誰何也

拯　明夷二渙初用拯馬壯　艮二不拯其隨　拯救也以陽之彊救陰之弱也明夷之六二九三拯之渙之初六九二拯之艮六二爲九三之隨從而九三不拯之也

艱　泰三噬嗑四大畜三明夷彖艱貞凡四　大有初

艱則无咎　大壯上艱則吉　艱謂以艱難處之不可忽易也

顛　頣二四顛頣　鼎初顛趾　顛者人之首頂倒而居下謂之顛頣之二四在上而求養於初初在下而致養於上是上者下下者上也故曰顛頣鼎之顛趾賈誼所謂首顧居下足反居上者也

迷　坤彖先迷　復上迷復　迷昏惑也陰柔晦昧故迷然坤純陰倡始則迷復上六至終而迷者也

冥　豫上冥豫　升上冥升　凡卦之上為冥天上之位也故豫升上爻之辭皆曰冥

幽　履二歸妹二幽人井初幽谷　凡卦之初為幽地下之位也井初幽谷是也履二歸妹二居人位而鄰於初之幽以其志在退隱於下故曰幽人　卦位五上為天初二為地然五顯而上冥二見而初幽五乃人目所覩之天上則髙出人所覩者之上青霄玄遠故曰冥二乃人足所履之地初則深入人所履者之下黄泉黒暗

故曰幽

磐桓 屯初 磐石也已見象例桓木之植於地中者連二字為義以言其不可動也

次且 夬四姤三 次且行不進也夬四姤三剛畫化為柔互巽下畫進退不果者也

蹢躅 姤初 足不受羈絆跳踉欲走之意

鼿卼 困上爻 一作倪仉鼿或作隉或作臬卼或作杌人在高處立而不安也困九五為互巽之上畫上在

互巽之上巽為木為高猶立於高木之上也　凡辭之以連字為義者四卦共五

坦坦履二　媿媿履四　翩翩泰四　戔戔賁四　眈眈逐逐頤四　憧憧咸四　嗃嗃嘻嘻家人三　徐徐困四　虩虩啞啞震初　蘇蘇震三　索索矍矍震上　衎衎漸二　瑣瑣旅初　凡辭之以重字為義者十七卦共十其義各具經注

案此下有卦名之重字者已見彖例二句非原書之文謹刪去辨詳見前

象例占例辭例之説有纂言之所已言而推廣餘意者
有纂言之所未言而兼存別説者故間有微不同者焉